
四庫全書
經部

讀禮通考卷四十二

刑部尚書徐乾學撰

喪儀節五

小斂

儀禮士喪禮厥明陳衣于房南領西上綪絞橫三縮一廣終幅析其末注綪屈也絞所以收束衣服為堅急者也以布為之縮從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅為三 疏厥明者對昨日始死之日而言也此絞直言從橫幅數不言長短者人有短長不定取足而已

敖繼公曰此雖有他物而衣居多故唯以陳衣言之南領亦以既小斂則尸在堂也衣南領則絞與衾亦皆北陳矣綪者前列自西而東次列自東而西其下皆然如物之綪屈也絞橫三縮一順其用之時而陳之也析其末者析其兩端為二如掩之制然絞言廣不言長取節於人其度不定也

緇衾赬裏無紞

注赬赤也紞被識也斂衣或倒被無別於前後也凡衾制同皆五幅也　疏被生時有紞為記識前後恐於後互換死者一定不須別其前後故無紞也

祭服次

注爵弁服皮弁服　疏凡陳斂衣先陳絞紟於下次陳祭服於上故云祭服次至大斂陳衣亦先陳絞紟衾次陳君襚祭服所以然者以絞紟裹束衣故皆絞紟為先但小斂先布散衣後布祭服大斂則先布祭服後布散衣是小斂美者在內大斂美者在外也

敖繼公曰祭服蓋指玄端以上而言也士玄端而祭於己助祭則朝服焉襲用爵弁服皮弁服祿衣各一稱故唯以二弁服為祭服此斂衣多矣宜用朝服玄端也

散衣次注祿衣以下袍繭之屬疏袍繭有著之異名同入散衣之屬也凡十有九稱注祭服與散衣云十九稱當重之疏士之服唯有爵弁皮弁祿衣而已使充十九必十九者法天地之終數也天地之終數天九地十死人之終事故取終數為斂衣稱數也陳衣繼之注庶襚不必盡用注取稱而已不務多疏襲時言庶襚繼陳則全不用此云不必盡用即兼用之不必盡而已不務多者衣服雖多不得過十九稱

記厥明滅燎陳衣凡絞紟用布倫如朝服注凡凡小斂大斂也倫比

也疏小斂大斂有絞大斂又有紟故知凡中有大小斂也言類如朝服者雜記云朝服十五升是也

喪大記小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列注絞既斂所用束堅之者士喪禮小斂陳衣于房中南領西上與大夫異今此同蓋天子之士也絞紟不在列以其不成稱不連數也小斂無紟因絞不在列見之也或曰縮者二疏布絞者以布為絞也謂從者一幅豎置於尸下橫者三幅亦在尸下從者在橫者之上每幅之末析為三片以結束為便也大夫士各用一衾舒於絞上同用十九稱衣布於衾上然後舉尸於衣上屈衣裹之又屈衾裹之然後以絞束之也小斂無紟者以大斂始用布紟此直云布絞故知無紟也

小斂之衣祭服不倒注尊祭服也斂者要方散衣有倒疏小斂十九稱不悉著之但用裹尸要取其方有倒領在足間者唯祭服尊雖散不著而領不倒在足也君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳注無襚者不陳不以斂疏君無襚者國君陳衣乃斂悉用已衣不用他人襚送者大夫士則先盡用己正服後乃用賓客襚者也若親屬有衣相送受之而不以即陳列也小斂君大夫士皆用複衣複衾

陳澔曰複衣複衾衣衾之有綿纊者

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱注袍褻衣必有以表之乃成稱也雜記曰子羔之襲繭衣裳與稅衣纁袡為一是也論語曰當暑袗絺綌必表而出之亦為其褻也疏熊氏云褻

衣所用尊卑不同士襲用褻衣故士喪禮陳襲事爵弁服皮弁服褖衣純衣注云褖所以表袍者是襲有袍也士喪禮小斂云祭衣次散衣次注云褖衣以下袍繭之屬是小斂有袍也士喪禮大斂散衣是亦有袍若大夫襲亦有袍雜記云子羔之襲繭衣裳是也斂則必用正服不用褻衣故檀弓云季康子之母死陳褻衣注云将以斂敬姜曰将有四方之賓来褻衣何為陳於斯命徹之若公則襲及大小斂皆不用褻衣知者雜記云公襲無袍繭襲輕尚無則大小斂無可知也

陸德明曰衣單複具曰稱

凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入注不詘謂舒而不卷也列采謂正服之色

也絺綌紵者當暑之褻衣也襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服 疏非列采謂雜色不入陳之也絺是細葛綌是麤葛紵是紵布皆褻衣故不入陳也

乾學案此一節與上袍必有表一節非專指小斂言襲與大斂亦然觀者參考之可也

檀弓季康子之母死陳褻衣敬姜曰婦人不飾不敢見舅姑將有四方之賓來褻衣何為陳於斯命徹之注褻衣非上服陳之將以斂

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東注功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫疏南齊坫者記云設棜于東堂下南順齊于坫則凡設物于東西堂下者皆南與坫齊北陳之堂隅有坫以土為之或謂堂隅為坫也

敖繼公曰功布大功小功布之通稱

設盆盥于饌東有巾注為奠設盥也喪事略故無洗也疏為設奠又設盥洗及巾直以盆為盥器也下云夏祝及執事盥執醴先酒即是於此盥也

苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方婦人之帶牡麻結本

在房

敖繼公曰此謂婦人凡帶之有本者皆然斬衰之帶亦在其中矣是時帶亦未絞但結其本以别於男子爾其首絰亦皆與男子同婦人斬衰之帶所以不與其首絰皆用苴麻者以其卒哭無變至祥乃除故聖人權其輕重前後之宜即於始死之時用苴麻爲之而但以首絰見斬衰之義也　注見第三十三卷絰帶篇

牀笫夷衾饌于西坫南　注笫簀也夷衾覆尸之衾　疏喪大記自小斂以往用夷衾夷衾則

夷衾本爲覆尸覆柩不用入棺是以將葬啓殯覆棺亦用之

敖繼公曰尸夷于堂乃設此衾故以夷衾名之不以斂故别饌之

西方盥如東方注為舉者設盥也如東方者亦用𥜥布巾饌於西堂下　疏為舉尸者即下士盥二人是也陳一鼎于寢門外當東塾少南西面敖繼公曰當東塾亦在其南也少南者明其稍遠之不北面喪奠禮畧也

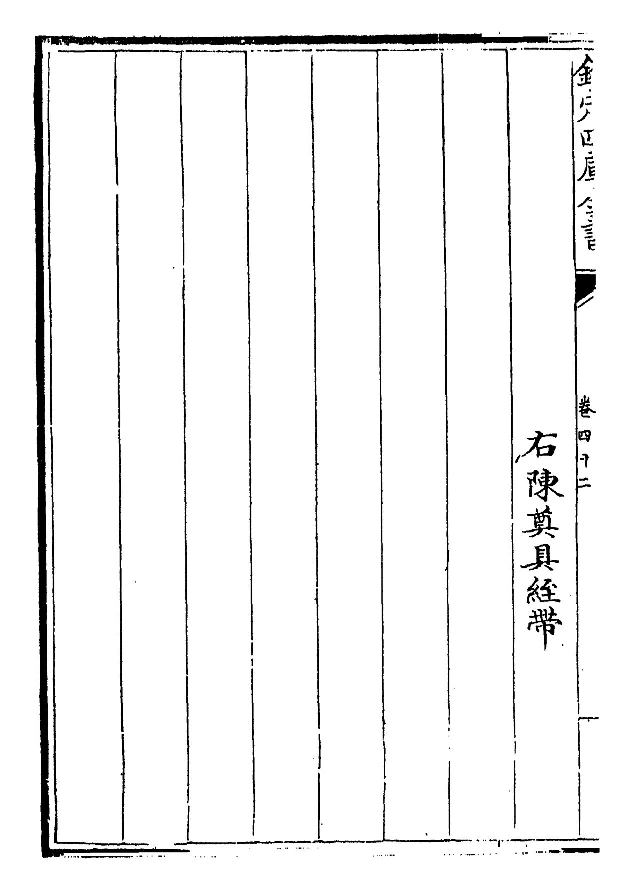
其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄注鬄解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹄去其甲為不潔清也胉脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲奠　疏此為小斂奠陳之鼏用茅為編言西末則茅本在東方

郝敬曰一鼎特豚也小斂畢將奠先設鼎寢門外常鼎北面今西面凶事變也實鼎中實特獨也鬄解也四謂兩肩兩髀各去蹄甲胉脅也兩胉與脊并四為七體共實一鼎肺周人所尚亦實於鼎扃以木貫於

鼎鉉橫制鼏鼏鼎蓋末扃尾末向西抽扃者自東出異於食鼎也俎以載肉素俎白木為俎喪主素俎順鼎西橫設匕以舉鼎內橫加俎上亦未西柄東皆小斂之奠具也

記小斂辟奠不出室注未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於室設於序西南畢事而去之疏始死猶生事之不忍即為鬼神事之故奠不出室辟襲奠只為辟斂也將小斂辟奠於室至既小斂亦不出於室設於序西南奉尸東於堂乃去之而設小斂奠於尸東也

敖繼公曰奠即始死之奠也後奠未即設而先辟此奠者辟斂也不出室明未徹去也是時尸在室未忍遂徹其奠而脯醢醴酒又無改設於西堂之禮故辟之於室中而已既設小斂奠乃去之舊說謂辟之設於室西南隅

右陳奠具絰帶

陳小斂衣物圖

婦人帶牡麻結本

陳衣十有九稱

祭服 散衣

上服

下服

冪

角柶 木柶 素俎 觶

盆巾

脯醢醴酒

西坫

盆巾

牀笫

夷衾

牡麻絰

要絰

苴絰

士盥二人以並東面立于西階下注立俟舉尸也布席于户内下莞上簟注有司布斂席也

敖繼公曰此席布於地也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀用牀者止於是爾

商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中注斂者趨方或顛倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言美者在中明每服非一稱也疏襲時衣裳少不倒小斂十九稱衣裳多取其要方除祭服之外或倒或否祭服尊不倒者士之助祭服則爵弁服皮弁服并家祭服玄端亦不倒也

敖繼公曰美者猶尊者也祭服以尊者為美云在中者據斂時而言也若於此時則但為上下之次爾爵弁服

最尊在上餘亦以尊卑為次

士舉遷尸反位注遷尸於服上

敖繼公曰反位待後事也位猶在西階下

設牀第于兩楹之間衽如初有枕注衽寢卧之席也亦下莞上簟卒斂

徹帷注尸已飾

喪大記小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐注左衽衽向左反生時也

鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊

斂絞紟踊

陳澔曰此踊之節也動尸舉柩哭踊無數不在此節

凡斂者袒遷尸者襲君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥為侍士是斂注胥樂官也不掌喪事胥當為祝字之誤也侍猶臨也大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂疏大祝是接神者故使之斂衆祝喪祝也衆祝賤故佐大祝君尊故大祝執斂大夫卑故大祝臨之喪祝執斂侍者臨撿之也大夫言侍則君亦應有侍者未知何人也士卑故喪祝臨之朋友来助斂也

斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則為之壹不食

凡斂者六人注斂者必使所與執事者不欲安人褻之疏斂竟必哭者以其與亡者或臣舊或

有恩心自增感故哭也執事謂平生曾與亡者共執事令來喪所則助斂也若不經共執事則褻惡之故不使斂也生經有恩今又為之斂則為之癈壹食凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人

雜記小斂環絰公大夫士一也注環絰者一股所謂纏絰也士素委貌大夫以上素爵弁而加此絰焉散帶䟽環絰一股而纏也親始死孝子去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上素爵弁而貴賤悉得加於環絰故云一也知以一股纏絰者若是兩股相交則謂之絞今云環絰是周迴纏繞之名故知是一股纏絰也

黄榦曰小斂所用之日以喪禮義考之但有死三日而斂若并死日而數二日而小斂三日而大斂今言三日而斂則恐指大斂而不及小斂唯白虎通義云天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂此乃小斂日

數雖以為在禮有之然無所考天子諸侯
殯葬月日與士不同則斂日亦當不同也

檀弓扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉注見國恤

顧炎武曰扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是
舉此所謂男子不死於婦人之手也三代之世侍御
僕從罔非正人綴衣虎賁皆唯吉士與漢高之獨枕
一宦者卧異矣春秋傳曰公薨於小寢即安也魏中
山王袞疾病令官屬以時營東堂堂
成輿疾往居之其亦得禮之意者歟

右小斂

小斂圖

衆主人 免于房

主人 馮尸踊無算袒括髮絞帶

小斂

主婦 亦如之

婦人 髽于室

主人 踊

奉尸侇于堂

主人 踊無算

主婦 髽

主人 踊後出于足降自西階

幠用夷衾

婦人

主人 襲絰于序東

主人降拜賓大夫特拜士旅之

主人 拜賓即位踊

主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之注馮服膺之

記無踊節注其哀未可節也　疏自死至山為節賓主拾踊有三者三有踊節而云無踊節者除三者三之外其閒踊皆無節即上文踊無筭是也

喪大記君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣注撫以手按之也內命婦君之世婦　疏大夫貴故君撫之撫內命婦則不撫賤者可知大夫以室老為貴臣以姪娣為貴妾死則為之服故並撫之既撫姪娣則賤妾不撫也

君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子

後疏君大夫馮父母妻長子者主此四人喪故同馮之庶子賤故不得也

君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之注此恩之深淺尊卑之儀也馮之類必當心但以手撫按尸心身不服膺也馮之謂服膺心上也疏君尊奉之者捧當心上衣也舅姑於婦亦手按尸心與君為臣同也拘者微引心上衣也執者執其心上衣也馮之類必當心者士喪禮君坐撫當心是也

陸佃曰言執若不能舍也婦於舅姑言奉若舅姑在焉婦人從一拘之若猶有所拘焉

馮尸不當君所注不敢與尊者所馮同處疏假令君已馮心則餘人不敢當君所馮之處宜

少避之也

凡馮尸興必踊注悲哀之至馮尸必坐同然也馮尸竟則起馮必踊泄之也疏凡者貴賤哀須故起必

雜記君不撫僕妾注略於賤也

嫂不撫叔叔不撫嫂注遠別也

右馮尸

主人髻髮袒衆主人免于房注始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髻髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊

說以為如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布為之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也于房于室釋髻髮宜於隱者今文免皆作絻古文髻作括　疏知將斬衰雞斯者禮記問喪云親始死雞斯徒跣故知之將齊衰素冠者問喪親始死男子去笄纚明齊衰男子素冠可知今至小斂變者謂服麻之節故云變也髻髮去笄纚而紒者此即喪服小記云斬衰髻髮以麻為母髻髮以麻免而以布是母雖齊衰初亦髻髮與斬衰同故云去笄纚而紒紒上著髻髮也齊衰將袒以免代冠者此亦小斂節與斬衰括髮同時此皆據男子若婦人斬衰婦人以麻為髽齊衰婦人以布為髽髽與髻髮皆以麻布自項而向前交於額上卻繞紒如著幓頭焉免亦然但以布廣一寸為異也釋髻髮宜於隱者并下文婦人髽于室燕言之也

斂繼公曰檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已易者謂易之以素冠深衣也然則始死之服主人以下皆同而未暇有所別異今既小斂主人乃去冠與纚而以麻為髻髮衆主人以下乃去冠與纚以布為免二者皆所以代冠也以其無纚故謂之髻髮言但括結其髮也以其無冠故謂之免言因免冠而為之也

小斂之日喪事方始乃以二者別親疏而復以絰帶之差繼之于房燕髻髮者言

婦人髽于室　注始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於髻髮者既去纚而以髮為大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如著幓頭然　疏知婦人將斬衰去笄而纚者喪服小記云男子冠而婦人笄冠笄相對將斬衰男子既去冠而著笄纚則婦人將斬衰亦去笄而纚可知又

知將齊衰骨笄而纚者上引男子齊衰始死素冠則知婦人將齊衰骨笄而纚也今言髽者亦去笄纚而紒者謂今至小斂節亦如上將斬衰男子去笄纚而髻髮則此謂斬衰婦人亦去笄纚而麻髽齊衰婦人去骨笄而布髽矣鄭不云斬衰婦人去纚而云去笄纚者專據齊衰婦人而言文略故也鄭所以云而紒紒即髽也故喪服注亦云髽露紒也齊衰以上至笄猶髽者謂從小斂著未成服之髽至成服之笄猶髽不改至大斂殯後乃著成服之髽代之也髽之異於髻髮者古者男子婦人吉時皆有笄纚有喪至小斂則男子去笄纚著髻髮婦人去纚而著髽髽形先以髮為大紒紒上斬衰婦人以麻齊衰婦人以布其著之如男子髻髮與免故云其用麻布亦如著幓頭然既髻髮與髽皆如著幓頭而異為名者以男子陽外物為名而謂之髻髮婦人陰內物為稱而謂之髽也

敖繼公曰曾子問言婦為舅姑始死之服布深衣縞總則吉笄而纚自若矣是乃將齊衰者也以始死男子之服凖之則此時婦人將斬衰而下者之服皆當如此齊衰者之為也髽者去笄總與纚而露紒也至是而當髽者乃髽其不當髽者但去笄總爾當髽者妻也妾也女子子與婦也非是雖三年者猶不髽此時當髽者皆在室故於焉為之由便也

記既馮尸主人袒髺髮絞帶衆主人布帶注衆主人齊衰以下疏小斂於戸內訖主人袒髺髮散帶垂絰不云絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之案喪服首絰之外又有絞帶鄭注云要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布齊衰緦等皆是布帶也知衆主人非衆子具衆子皆斬衰絞帶故知衆主人齊衰以下至緦麻者皆免也

敖繼公曰絞帶繩帶也先言袒髻髮者著其節也然則布帶者亦於既免乃加之

乾學案喪大記亦有主人括髮婦人髽之文鄭注謂諸侯之禮故茲不載

喪大記小斂主人即位于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中注疏詳見第三十二卷括髮免髽篇

呂大臨曰婦人不僕男子襲絰亦先帶麻者以其無絞帶布帶且質略少變故因髽而襲絰也

黃榦曰案士喪禮小斂馮尸主人括髮袒衆主人免于房婦人髽於室又士喪禮曰既馮尸主人絞帶衆

主人布帶喪大記曰婦人髽帶麻于房中以𣲖觀之則知小斂馮尸之後括髮免髽之時主人已絞帶衆主人已布帶婦人已帶麻特主人未襲絰爾

右變麻

士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾男女如室位踊無算

注侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀笫上也　疏尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀并此經侇尸不作移字皆作侇者皆是依尸為言也初死幠用大斂之衾令小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆棺之夷衾以覆尸也

敖繼公曰士舉舉尸首足也男奉其右女奉其左室位馮尸之位

主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位

注拜賓向賓位拜之也即位踊東方位襲絰于序東東夾前 疏衆主人雖無降階之文當從主人降自西階主人降階拜賓之時衆主人遂東即位于阼階以主人位南西面於時阼階上空故婦人得立阼階上復位者復阼階下西面位也

敖繼公曰阼階上非婦人之正位於主人之降乃居之者辟賓客之行禮者也後遂以之為節主人拜賓鄉其位特拜者每人各一拜之也旅之者其人雖衆唯三拜之而已絰著絰帶也

喪大記君之喪未小斂為寄公國賓出大夫之喪未小

斂為君命出士之喪於大夫不當斂則出注父母始死悲哀非所尊不出也出者或至庭或至門國賓聘大夫不當斂其來非斂時疏此明未小斂之前主人出迎賓之節或至庭者謂世子迎寄公及國賓士出迎大夫士皆至庭下文云降自西階又云士於大夫親弔則與之哭不迎於門外是也或至門者謂大夫於君命下文云大夫於君命迎于寢門外是也以此言之則世子於天子之命士於君命亦皆然也凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階君拜寄公國賓于位大夫於君命迎於寢門外使者升堂致命主人拜于下士於大夫親弔則與之哭不送於門外注拜寄公國賓于位者於庭鄉其位而拜之此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公

東面國賓門西北面大夫身來弔與之哭既拜之即位西階東面哭大夫特來則北面　疏主人降自西階者不忍當主位也

夫人為寄公夫人出命婦為夫人之命出士妻不當斂則為命婦出　注出拜之於堂上也此時寄公夫人命婦位在堂上北面小斂之後尸西東面　疏出謂出房也婦人不下堂但出房拜于堂上也婦人尊卑與夫同故所為出者亦同也

徹帷男女奉尸夷于堂降拜　注夷之言尸也於遷尸主人主婦以下從而奉之孝敬之心降拜拜賓也　疏斂畢徹帷此士禮諸侯及大夫賓出乃徹帷夷陳也小斂竟舉尸往陳于堂男女親屬並扶捧之以極孝敬之心也降拜者適子下堂拜賓也

方愨曰夷之為言移也

君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓於堂上注衆賓謂士妻也尊者皆特拜拜士與其妻皆旅之

徐師曾曰嗣君小斂後而拜寄公國賓大夫士小斂後而拜卿大夫皆辯其位而拜之尊之也大夫士拜士則在旁三拜而已不正嚮之或畀或敵也必三拜者士有上中下三等每等各一拜故共三拜也君之夫人小斂後亦拜寄公夫人於堂上大夫之內子士之妻小斂後於卿大夫之命婦則特拜之於士妻之衆賓則汎拜之皆於堂上言堂上者婦人不下堂故不降拜也

主人即位襲帶絰踊注即位阼階之下位也有襲絰乃踊尊卑相變也疏主人拜賓後

稍近北即阼階下位拜賓時袒今拜訖襲衣加要帶首絰于序東復位乃踊也尊卑相變者士喪禮先踊乃襲絰此先襲絰乃踊據諸侯為尊故云尊卑相變也

母之喪即位而免注記異者禮斬衰括髮齊衰免以至成服而冠為母重初亦括髮既小斂則免疏為父喪拜賓即阼階下位序東帶絰猶括髮若為母喪至拜賓竟即位時不復括髮以免代之所以異于父也

乃奠注小斂奠也疏拜賓襲絰踊竟始設小斂之奠也

弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊注始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶絰矣武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不免也檀弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘帶絰而入疏小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣今小斂之後來弔以上朝服掩襲裘上裼衣時主人既素冠素弁故弔者加素弁於武而用緦之絰帶以朋友之恩故加帶與絰

也若無朋友之恩則無帶唯經而已拾更也謂主人先踊婦人踊弔者踊三者三是拾踊也

哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉

注由外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面　疏此一節通明小斂後尸出在堂時法也主人之位猶在尸東婦人之位猶在尸西如室中也若於時有新奔喪從外來者則居尸西方所以爾者阼階有事故升自西階就西方欲見異於在家者故在西方也若未小斂而奔者則在東方也婦人位本在西方東鄉今既有外來者故移避之而近北以鄉南也

婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門外見人不哭

注婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也出門見人謂迎賓客者

也下堂不哭者敵者不下堂若有君夫人弔則主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子遭喪敵者來弔不出門若有君命則出門迎亦不哭也故士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭是也

其無女主則男主拜女賓于寢門内其無男主則女主拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人為之拜為後者不在則有爵者辭無爵者人為之拜在竟内則俟之在竟外則殯葬可也喪有無後無無主注為後者有爵攝主為之辭於賓爾不敢當尊者禮也疏謂主有官爵出行不在而家有喪其攝主無官爵則辭謝於賓云己無爵不敢拜賓也無爵者人為之拜謂不在之主無官爵其攝主之人為主拜賓也

應鏞曰有爵者來弔則辭謝不敢見重爵命也無爵者則代之拜有爵無爵蓋係於弔者而注以係於為後不在之人雖於理有之而有不通者人之於喪也唯其情之厚者則弔之初不視其爵之有無而為攝主者亦通大夫士而言也大夫或弔於士士或弔於大夫其往來初無常而受弔者不拘為後之貴賤但弔者之至則隨其人而應之有所辭所拜之不同爾且攝主所以領賓而欲弔者之不虛辱爾若如注說則為後不在而必身無爵者於凡有客始一例接之苟有爵則一例辭之是皆無事於接賓也又何以攝主焉在禮士不主大夫之喪士不攝大夫則有爵者喪必有爵者而後主之矣為主者有爵則受有爵之弔乃為相稱又何辭焉

方慤曰有後無後存乎天有主無主存乎人存乎天者不可為也故喪有無後者存乎人者可以為也故無無主也

陳澔曰為後者不在以事故在外也此弔賓是有爵之人則辭以攝主無爵不敢拜賓若是無爵之人則攝主代之拜賓可也

檀弓大夫弔當事而至則辭焉注辭猶告也擯者以主人無事則為大夫出疏當事大小斂事也

雜記當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲注尊大夫來至則拜之不待事已也更成踊者新其事也於士既事成踊襲而后拜之不改成踊注於士士至也事謂大小斂之屬疏此明士有喪大夫及士來弔之禮當袒為斂竟時也假令大夫至當主人踊時主人則絕止踊而拜此大夫也反還也拜大夫竟反還先位更為踊尊大夫

之來欲新其事更成踊竟乃襲初袒之衣也若當大小斂諸事而士來弔則主人畢事而成踊不即出拜至成踊畢而襲乃拜之拜之而止不更成踊也

小斂大斂啓皆辯拜 注嫌當事來者終不拜故明之也此既事皆拜 疏禮凡當大斂小斂及啓攢之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃即堂下之位悉徧拜故云皆辯拜也然若士當事而大夫至則士亦為大夫出雜記云大夫至絶踊而拜之是也

應鏞曰小斂以襲其形大斂以斂於棺啓殯以載其柩皆喪事之變節而切於死者之身也生者之痛此為甚賓亦於是拜死者弔生者故主人皆徧拜以謝之而致其哀也

黄乾行曰此記喪禮拜弔賓之禮 吳文正公曰應氏謂賓亦於是拜死者古無是禮也 案公此辨是古今

一大變易處何也古人弔賓之禮於生者只得慰問之辭於死者則有襚賵之物及哭踊馮尸之節而已并無拜祭於死者之禮至於主人拜賓以謝其恩禮拜送以重其來辱亦唯自盡而已賓皆無答拜之文此古禮之精意也蓋知生者弔知死者傷弔賓之情於是為至主人拜謝理所宜然喪事倥偬各欲自盡而已此何時而可以交拜款曲以成禮邪故凡非弔喪無不答拜者獨喪拜不答意在斯也後世之禮大與古人相背故楊氏復曰今世俗弔賓來見几筵哭拜主人亦拜謂代亡者答拜非禮也既而弔賓主人又相與交拜亦非禮也應氏乃謂賓於是拜死者果何據而云然邪

右還尸及拜賓

乃奠注祝與執事為之舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入

阼階前西面錯錯俎北面注舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯錯鼎於此宜西面錯俎北面俎宜西順之　疏鄉北入內東方為右人西方為左人兩人各用內手舉鼎外手執匕俎故云便也錯鼎宜西面者對在門外時北面陳鼎鄉內為宜也右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐注抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手乃朼載載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊脅在於中皆覆進柢執而俟注乃朼以朼次出牲體右人也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆為塵柢本也進本者未異於生也骨有本末　疏諸進體皆不言覆此言覆者由無尸不食故覆之也公食大夫亦進本是生人法令以始死故未異於生也

敖繼公曰此時匕者西面於鼎東載者北面於鼎西南兩端俎之前後也兩肩亞各次於髀也兩胉亞各次於肩也脊肺在於兩胉之中脊東而肺西也俟者俟同升上言四鬄去蹄則前體乃肩臂臑後體乃髀肫胳也此唯以肩髀爲稱者具體不分故以上包下也皆覆亦以別於生也

夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊

郝敬曰夏祝及執事盥將升奠也夏祝執醴先升執事者以酒脯醢俎從俎升丈夫踊要節也凡奠男女踊皆以奠者往來升降爲節甸人徹空鼎出反門外故處初堂下簞內功布巾待祝於阼階下親受

甸人徹鼎巾待于阼階下注巾功布也執者不升已不設祝既錯醴將受之

奠于尸東執醴酒北面西上注執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也豆

錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊注巾之為塵也東反其位　疏主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後為踊之節也奠者降反位必由重南東者以其重主道神所憑依不知神之所為故由重南東而過是以主人又踊也注云東反其位者其位蓋在盆盥之東南上

敎繼公曰祝旣受巾巾之即由足而降明不立於俎北之位祝降而執事者從之由重南而東也

檀弓小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣注曾子以俗說非又大斂奠於室乃有席小斂之奠在西方魯禮之末失

也注末世失禮之為疏依禮小斂之奠設于東方又無席魯之衰末奠於西方而又有席曾子見時如是謂將為禮故記者正之云小斂奠所以在西方是末世失其法也案士喪禮小斂之奠設于尸東今曾子言西方故為非也

方慤曰萬物生於東而死於北小斂之奠於東方則孝子未忍死其親之意也

喪不剝奠也與祭肉也與注剝猶倮也有牲肉則巾之為其久設塵埃加也脯醢之奠不巾疏謂喪不倮露奠者為有祭肉也無祭肉即得倮露案士喪禮小斂奠于尸東祝受巾巾之是有牲肉則巾之也始死脯醢醴酒奠于尸東無巾又殯後朝夕奠醴酒脯醢如初設不巾是脯醢醴酒不巾也

雜記朼以桑長三尺或曰五尺注朼所以載牲體者此謂喪祭也吉祭朼用棘

疏枇者所以載牲體從鑊以枇枇升入于鼎從鼎以枇載之于俎以其用桑故知喪祭也吉祭枇用棘者特牲記云枇用棘心是也

畢用桑長三尺刋其柄與末注畢所以助主人載者刋猶削也疏主人舉肉之時則以畢助主人舉肉用桑者亦喪祭故也刋其柄與末謂畢末頭亦刋削之畢既如此枇亦當然若吉時亦用棘

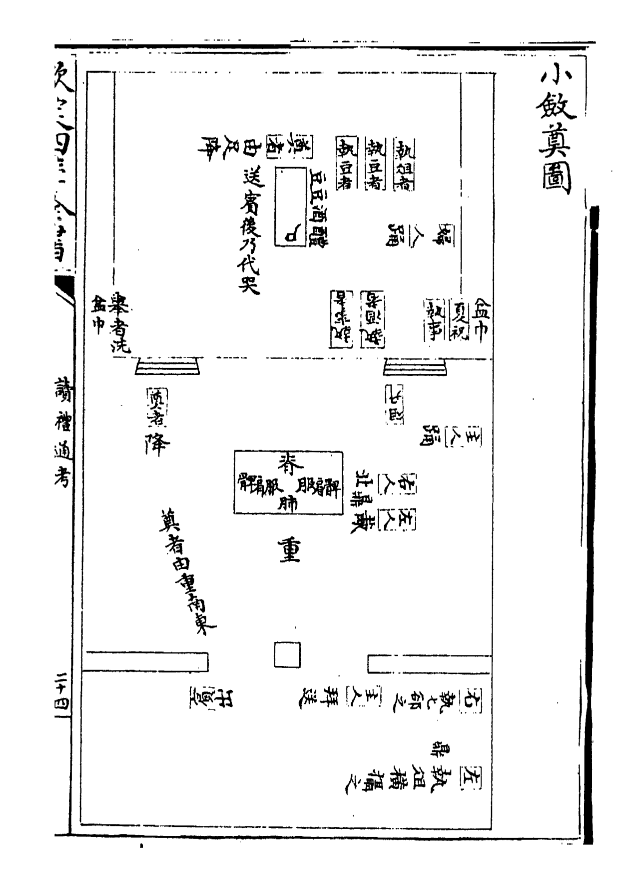
檀弓奠以素器以生者有哀素之心也唯祭祀之禮主人自盡焉爾豈知神之所饗亦以主人有齊敬之心也注哀素言哀痛無飾也凡物無飾曰素哀則以素敬則以飾禮由人心而已疏奠謂始死至葬之祭名以其時無尸奠置於地故謂之奠悉用素器所以表主人哀素之心祭祀之禮者因上奠用素以表哀素遂論虞祭

後卒哭練祥之祭哀則以素謂葬前敬則以飾謂虞後故士虞禮不用素器

吳澄曰虞以前親喪未久奠而不謂之祭其奠也非不敬其親也哀心特甚禮尚質朴無心于飾故用素器虞以後視喪漸久卒祔練祥雖猶在喪制之中然已是祭祀之禮其祭祀也非不哀其親也敬心加隆非如初喪之素器也然其盡禮而漸文豈是為死者真能來享而然亦自盡其禮以致敬親之心焉爾大槩喪主於哀祭主於敬故喪奠以素器之質而見其哀祭祀以盡禮之文而寓其敬

右設奠

小斂奠圖

執俎者
執豆者
執豆者
執豆者
奠者由足降
豆豆酒醴
送賓後乃代哭
婦人踊
盆巾
夏祝
執事
舉者洗
盆巾
奠者降
主人踊
脊
肺
右人
左人
重
奠者由重南東
主人拜送
右執匕卻之
左執俎橫攝之

賓出主人拜送于門外注廟門外也疏廟門者士死於適室以鬼神所在則曰廟故名適寢為廟也

敖繼公曰凡喪賓皆於既奠乃出

喪大記賓出徹帷注君與大夫之禮也士卒斂即徹帷疏士小斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賓賓出後乃除帷是人君及大夫禮

右送賓

乃代哭不以官注代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絶聲而已人君以官尊卑士賤以親疎為之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭

敖繼公曰不以官者下大夫也不以官之尊卑為序則但以親疏為之

喪大記君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭注代更也未殯哭不絕聲為其罷倦旣小斂可以為漏刻分時而更哭也木給爨竈角以為斛水斗壺漏水之器也冬漏以火爨鼎沸而後沃之以挈壺氏所掌也屬司馬司馬涖縣其器大夫官代哭不縣壺注下君也士代哭不以官注即以親疏哭也疏虞人主山澤之官故出木與角狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人主烹飪故出鼎也所以用鼎及木者冬月恐水凍則鼎漏遲遲更無準則故取鼎煖水用虞人木爨鼎煮之也乃官代哭者縣漏分時使均其官屬更次相代而哭使聲不絕也

周禮夏官挈壺氏凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜注鄭司農云縣壺以為漏代更也禮未大歛代哭以水守壺者為沃漏也以火守壺者夜則火視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉大史立成法有四十八箭疏禮未殯以前無問尊卑皆哭不絶聲大斂之後乃更代而哭亦使哭不絶聲大夫以官士親疏代哭人君尊又以壺為漏分更相代

呂坤四體疑代哭何情也能生死乎吾哭而使人代之果於死無裨也安用代為　哭生於哀之不容已非偽為也故禮有哀至則哭不作而致之又云哭晝哀不強而抑之蓋哀以一痛而盡則情以一痛而息無以感之尚有可已之哭而況五服以次相遞代哭不計其情之戚不戚而唯欲其有聲血何為者古有

縣壺則偽之甚矣不意聖人以誠教人世道以真為貴而有此不情之禮也

右代哭

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位注喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事　疏案上文始死云有賓則拜之君使人弔皆不云擯者出請入告之事至此乃云擯者出請入告是喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭也擯者出告須以賓入注須亦待也出告之辭曰孤某須矣賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如於室禮降出主人出拜送

敖繼公曰亦西方中庭也致命之禮施於主人也乃北面者凡喪禮唯致命于堂乃東面其他則否亦異於吉禮也襚者親友殷勤之意故為之稽顙以重謝之此非君襚之節故無嫌於室禮謂委衣于尸東牀上也主人出拜送亦於廟門外小斂以後主人於喪賓則出送之唯不迎賓耳

朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊注朋友既委衣又還哭於西階上不背主人䟽朋友親襚如初儀者謂初死時庶兄弟襚朋友襚是也

敖繼公曰初儀拜送以上之禮也尸在楹間故於西階東北面鄉之哭踊此則異於使人襚者也主人不踊唯哭而已

襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自

西階以東注帛為褶無絮雖複與襌同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也

敖繼公曰褶褶衣也裏衣之袷者也徹衣者以東變於小斂以前之禮

右致襚

宵為燎于中庭注宵夜也燎大燭疏案少儀云主人執燭抱燋注云未爇曰燋古者以荊燋為燭故云燎大燋也或解庭燎與手執為燭別故郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也注云僭天子也庭燎之差公五十侯伯子男三十大夫士無文大燭或云以布纏葦以蠟灌之謂之庭燎則此云燎亦如之云大者對手執者為大也

右設燭

開元禮三品以上喪（四品以下至庶人附）

小斂陳衣　小斂之禮以喪之明日各陳其斂衣一十九稱（無者各隨所辦六品以下服一稱於東房西領夏則衫）朝服一稱自餘皆常服陳于東序（四品五品以下於東房）西領北上絞一凡斂非正色不入綈紘不入乃奠（將小斂又奠）

陳奠具　饌于東堂下（凡奠器皆素六品以下籩豆無漆以下至虞祭其器同）瓦甒二實醴及酒觶二（六品以下瓦甒實酒觶一）角柶一（六品以下無）少牢及腊（六品以下特牲）三俎籩豆各八（籩實鹽脯棗栗之屬也豆實醢醬齏葅之屬也四品

五品則籩豆各六六品以下籩豆之數各二簋亦如之設盆盥于饌東布巾為奠者設盥喪事略故無洗贊者辟脯醢之奠于尸牀西南乃斂

小斂將小斂具牀席于堂西又設盆盥于西階之西如東方為舉尸者設盥斂者盥訖與執服者以斂衣入主人以下少退西面主婦以下少退東面內外俱哭斂者斂訖覆以夷衾設牀于堂下兩楹間衽下莞上簟尸卧之席有枕卒斂開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭俱南上凡憑尸父母先妻子後訖退乃斂髮

斂髮　男子斂髮束巾帕頭（六品以下則男子以衰巾束髮）女子斂髮而髽主人以下立哭于尸東西面南上主婦以下坐哭于尸西東面南上祖父母以下仍哭于位各如初外姻丈夫婦人哭于位各如初斂者舉尸男女從奉之遷于堂仍覆以夷衾（棺衣）哭位皆如室內

奠　贊者盥手奉饌至階豆去蓋籩俎去巾冪升奠于尸東醴酒奠于饌南西上訖其俎祝受巾巾之（六品以下奉饌升奠于尸東訖斂者受巾巾之）奠者徹襲奠自西階降出下帷內外俱

坐哭有國官僚佐者以官代哭無者以親疎為之夜則為燎于庭厥明滅燎乃大斂

政和禮品官喪儀

小斂　小斂之禮以喪之明日夙興陳斂衣九稱（謂朝服公服各為一稱餘皆常服不足各隨所辦下同）於東房西領南上非正色不入絺綌不入饌于東堂階下（隨宜設醴饌器皆以素下依此）具牀席於堂西斂者盥訖執服者以斂衣入主人以下少退西面主婦以下少退東面內外俱哭斂者斂訖覆以夷衾設牀

于兩楹間衽衽寢卧之席也下莞上簟設枕卒斂開帷帷堂之帷事畢則下之主人以下西面憑哭踊無算主婦以下東面憑亦如之男子括髮袁巾帕頭六品以下布柬婦人括髮而髽斂者舉尸男女從奉之遷于堂覆以衷衾哭位如室中踊無算贊者盥手奉饌至階升奠于尸東徹襲奠自西階降出下帷内外俱坐以親疎為之代哭宵為燎于庭厥明滅燎乃大斂

庶人喪儀

小斂　小斂之禮以喪之明日夙興陳斂衣一稱於東房西領南上饌于堂東階下（隨宜設醴饌器皆以素下同）具牀于堂西斂者盥訖執服者以斂衣入主人以下少退西面主婦以下少退東面内外俱哭斂者斂訖覆以夷衾設牀于兩楹間衽如初設枕卒斂開帷（帷堂之帷事畢則下之）主人以下西面憑踊無算主婦以下東面憑亦如之男子衰巾束髮婦人束髮而髽斂者舉尸男女從奉之遷于堂寢覆以夷衾哭位如室中踊無算贊者奉饌至階升奠于

尸東徹襲奠自西階降出下帷内外俱坐以親疏為之

代哭宵為燎于庭厥明滅燎乃大斂

司馬氏書儀

小斂　厥明陳小斂衣於堂東北下以席凡斂葬者孝子愛親之肌體不欲使為物所毁傷故裹以衣衾盛以棺槨深藏之於地下古者死之明日小斂又明日大斂顛倒衣裳使之正方束以絞衾韜以紟冒皆所以保肌體也今世俗有襲而無大小斂所闕多矣然古者士襲衣三稱大夫五稱諸侯七稱公九稱小斂尊卑通用十九稱大斂士三十稱大夫五十稱君百稱此非貧者所辦也今從簡易襲用衣一稱大小斂則據死者所有之衣及親友所襚之衣隨宜用之若衣多不必盡用也夏后氏斂用昏

商人斂用日中周人斂用日出今事辦則斂不拘何時設卓子于阼階東用置饌及盃注于其上冪之以巾古者小斂之奠用牲今人所難辦但如待賓客之食品味稍多于始死之奠則可也設盥盆二帨巾各二于饌其東有臺架所盥其西無臺架事者所盥中各有架別以卓子設潔滌盆新拭巾於其東所以洗盞拭盞自此至遣奠皆同具括髮麻免布及髽麻古者主人素冠環絰視小斂既而男子括髮婦人髽皆有首絰要絰始死去冠二日去笄纚括髮男子括髮以麻婦人髽帶麻髽者去纚為紒也今恐倉卒未能具冠絰故於小斂訖男子婦人皆收髮為髻先用麻繩撮髻又以布為頭帮斬衰者括髮紐麻為繩齊衰以下至同五世祖者皆免裂布或縫絹廣寸婦人髽亦紐麻為繩齊衰以下亦用布絹為免皆如幧頭之制

自項向前交於額上却遶髻如著幓頭也為母雖齊衰亦用麻婦人惡笄當用鏴釵或竹木骨角為簪至於環釧之類用金銀者居喪盡當去之設小斂牀施薦席氈褥于西階之西執事者鋪絞絞以細布或綵為之一幅末析為三鋪橫三於下縱一於上橫者足以周身相結縱者上足以掩首下足以掩足古者析其末使可結然布強而闊難結不若於兩端各綴二絹帶則緊急複衾小斂衣于牀或顛或倒取方而已斂時平鋪其衣不復穿袖又去枕舒絹或疊衣藉首卷其兩端夾首兩旁以補肩上空虛之處又卷衣以夾兩脛然後以餘衣掩尸裹之以衾末掩其面蓋孝子猶俟其復生欲時見其面故也及將大斂則并掩首裹之束之以絞使其形正方適足淵棺鋪時即依此次序上衣不倒上衣謂公服襴衫之類故尊之執事者舉牀自西階

升堂設于中間襲牀之南古者小斂襲於戶內設牀第兩楹之間既斂移於堂今堂室之制異於古且從簡易故小斂亦於中間乃遷襲奠卓子下闕

朱子家禮

小斂 厥明謂死之明日執事者陳小斂衣衾以卓子陳於堂東壁下據死者所有之衣隨宜用之若多則不必盡用也衾用複者絞橫者三縱者一皆以細布或綵一幅而析其兩端為三橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身中

高閌曰襲衣所以衣尸斂衣則包之而已此襲斂之辨也　小斂衣尚少但用全幅細布析其末而用之

凡斂欲方半在尸下半在尸上故散衣有倒者唯衾服不倒凡鋪斂衣皆以絞紟為先小斂美者在內故

次布散衣後布祭衣大斂美者在外故次布祭服後布散衣也　斂以衣衣為主小斂之衣必以十九稱大斂之衣多至五十稱夫既襲之後而斂衣若此之多非絞以束之則不能以堅實矣凡物束縛緊急則細小而堅實夫然故衣衾足以朽肉而形體深祕可以使人之勿惡也今之喪者衣衾既薄絞冒不施懼夫形體之露也遽納之於棺乃以入棺為小斂蓋棺為大斂入棺既在始襲之時蓋棺又在成服之日則是小斂大斂之禮皆廢矣

呂坤曰衣厚則水土之入也難斂實則衣裳之容也多厚一重則土緩侵一重此不欲速朽之意也高氏乃云人死斯惡故厚其衣裳以掩之似為臆見但死者存日從容舒暢而大小斂之束縛亦孝子慈孫所不忍視者梁宋送死美服稱身端然仰臥藉以褥而覆之衾棺內空闕以平生之衣盡力填塞務極實滿

而已若道長天暑則大小斂不可廢也

設奠 設卓子於阼階東西置奠饌及盞注於其上用巾羃之又設盥盆帨巾各二於饌東其東有臺者祝所盥也其西無臺者執事所盥也別以卓子設潔滌盆新拭巾於其東所以洗盞拭盞也此一節至遣並同

具括髮麻免布髽麻 括髮謂麻繩撮髻又以布為頭㡌也免謂裂布或縫絹廣寸自項向前交於額上卻遶髻如著掠頭也髽亦用麻繩撮髻竹木為簪也設之皆於別室

丘濬曰具環絰用一股麻為之散垂腰絰其末長三尺絞帶或麻或布

設小斂牀布絞衾衣 設小斂牀施薦席褥於西階之西鋪絞衾衣舉之升自西階置於尸南先布絞之横者三於下以備周身相結乃布縱者一於上以備掩首及足也衣或顛或倒但取正方唯上衣

不倒乃遷襲奠執事者遷置靈座西南俟設新奠乃去之後凡奠皆倣此遂小斂侍者盥手舉尸男女共扶助之遷於小斂牀上先去枕而舒絹疊衣以藉其首仍卷兩端以補兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結以絞未掩其面蓋孝子猶俟其復生欲時見其面故也斂畢別覆以衾主人主婦憑尸哭擗主人西向憑尸哭擗主婦東向亦如之凡子於父母憑之父母於子夫於妻執之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之於昆弟執之凡馮尸父母先妻子後袒括髮免髽于別室男子斬衰者袒括髮齊衰以下至同五世祖者皆袒免于別室婦人髽于別室

楊復曰小斂變服斬衰者袒括髮今人服袒括髮一節何也緣世俗以襲為小斂故失此變服一節在禮

聞奔喪入門詣柩前再拜哭盡哀乃就東方去冠及上服被髮徒跣如治喪之儀詣殯東面坐哭盡哀乃就東方袒括髮又哭盡哀如小斂之儀明日後日朝夕哭猶袒括髮至第四日乃成服夫奔喪禮之變也猶謹其序而況處禮之常可欠小斂一節又無袒括髮乎此則孝子知禮所當謹而不可忽也

丘濬曰案儀禮有卒斂徹帷之文無有未結絞未掩面猶俟其生之說家禮此說蓋本溫公書儀也今擬若當天時暄熱之時死者氣已絕肉已冷決無可生之理宜依儀禮卒斂為是增入掩首結絞於裹衾之下而於大斂條舉棺入置堂中儀節下去掩首結小斂絞

遂遷尸牀于堂中執事者徹襲牀遷尸其處哭者復位尊長坐卑幼立

儀節執事者 徹幃徹去向所設之幃堂 徹襲牀 遷尸牀連牀遷尸於堂

中安於向所置沐林處謝賓主人降階下凡與斂者人皆拜之拜興拜興哭踊拜訖即於階下且拜且踊訖襲衣掩向所袒之上衣具經帶首戴白布巾上加以單股之經禮所謂環絰也成服日去之具腰經散垂其末三尺及具絞帶復位案禮於奉尸侇于堂之後有拜賓襲經之文家禮無之今補入者蓋以禮斂之後能知斂者少賓友來助斂者不可不謝之也及家禮卷首腰經圖有散垂至成服乃絞之說而家禮無有所謂未成服而先具腰經者故據禮補入

乃奠祝帥執事者盥手舉饌升自阼階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之畢幼者皆再拜侍者罩之

儀節祝帥執事者盥手洗手舉奠案先所設奠案至是舉之升自阼階至靈前祝詣靈座前跪焚香興洗盞斟酒奠酒畢幼者皆再拜孝子

不拜鞠躬拜興拜興平身　罩巾用巾罩奠饌舉哀

主人以下哭盡哀乃代哭不絶聲使人更相代哭朝夕不絶聲

姚翼家規通俗編案古小斂畢代哭不絶聲不俟哀至似乎不情莫若已之

明會典品官禮

小斂　小斂之禮以喪之明日厥明陳其斂衣于東序四品五品以下於東房饌于堂東階下設牀施薦席褥于西階鋪絞衾衣舉之升自西階置于尸南先布絞之横者三於下以備周身相結乃布縦者一於上以備掩首及足也侍者

盥手舉尸男女共扶助之遷于牀上先去枕而舒絹疊衣以藉其首仍卷兩端以備兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結以絞未掩其面盖孝子猶欲俟其復生欲時見其面也斂畢覆以衾喪主西向憑尸哭擗主婦東向憑尸哭踊斬衰者袒以麻繩括髮齊衰以下裂布廣寸自項向前交于額上却繞髻如著掠頭婦人以麻撮髻而髽斂者舉尸男女從奉之遷于堂中哭位如室内執事者

盥手舉饌升自東階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之
喪主以下哭盡哀乃代哭不絶聲宵為燎于庭厥明滅
燎乃大歛

庶人禮

小歛　死之明日厥明執事者陳小歛衣衾于堂東北
壁下設卓子于阼階東南置奠饌及盃注于其上巾之
設盥盆帨巾各二于饌東設小歛牀施薦席褥于西階
之西鋪絞衾衣舉之升自西階置于尸南先布絞之横

者三於下乃布縱者一於上侍者盥手舉尸男女共扶
助之遷于牀上先去枕而舒絹疊衣以藉其首乃卷兩
端以補兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以
餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結其絞未掩其面
蓋孝子猶欲見其面也斂畢覆以衾喪主主婦憑尸哭
擗男子袒而括髮齊衰以下袒而裂布以免婦人亦用
麻繩髽髻乃遷尸牀于堂中執事者舉饌升自阼階至
靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之喪主以下哭盡哀乃代

哭不絶聲

讀禮通考卷四十二

欽定四庫全書

經部

讀禮通考卷四十三 四

詳校官監察御史臣劉湄

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官庶吉士臣李鎔

謄録監生臣蘇鳳池

讀禮通考卷四十三　　刑部尚書徐乾學撰

喪儀節六

大歛

儀禮士喪禮厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用

注紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣　疏紟不在算者以其不成稱故不在數內

敖繼公曰祭服散衣皆主人之衣也後言庶禭則是庶禭之中雖有上服猶在主人散衣之後也云紟不在算則衾在算矣不言絞者狹小於紟不在算可知不必盡用亦謂庶禭繼陳或出於三十稱者也

喪大記大斂布絞縮者三横者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅為三不辟紟五幅無紞注二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布精麤如朝服十五升小斂之絞也廣終幅析其末以為堅之強也大斂之絞一幅三析用之以為堅之急也紞以組類為之綴之領側若今被識矣生時禪被有識死者去之異於生也士喪禮大斂陳衣于房中

南領西上與大夫異今此士與大夫同蓋亦天子之士

疏縮者三謂取布一幅分裂之作三片直用之三片即共是一幅兩頭裂中央不通橫者五謂取布二幅分裂之作六片而用五片橫之於縮下也紟在絞上以絞束之襲衣大夫五諸侯七上公九天子十二稱則此大斂天子當百二十稱北領者尸在堂也西上者由西階取之便也大夫士西領南上異於小斂北上者小斂尸在室故北上大斂尸在堂故南上也辟擘也小斂絞全幅析裂其末為三大斂之絞既小不復擘裂其末讀辟為擘也紟舉尸之禪被也注以為堅之強者解小斂衣少用全幅布為絞欲得堅束力強也堅之急者解大斂一幅分為三片之意凡物細則束縛牢急以衣多故須急也

大斂君大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂

也注褶祫也君衣尚多去其著也疏祭服謂死者所得用祭服以上也算數也大斂之時所有祭服皆用之無限數也大夫士猶小斂則複衣複衾也據主人之衣故用複若襚亦得用祫故士喪禮云襚以褶是也

右陳衣

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡注此饌但言東方則亦在東堂下也毼白也齊人或名全菹為芋縢緣也布巾籩巾也籩豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有籩巾疏菹法舊短四寸者全之若長於四寸者切之葵長者自然切之乃為菹但喪中之菹葵雖長而不切取齊人全菹為芋之解也小斂一豆一籩籩豆不具故無巾此籩有巾豆無巾者以豆盛菹醢濕物不嫌無巾

故不言其實有巾矣

敖繼公曰記言設楸于東堂下南順齊于坫饌于其上者正指東方之饌也始死之奠用吉器小斂用素俎至是乃用髹豆而籩無縢皆以漸變之

記曰凡籩豆實具設皆巾之亦指此時也

奠席在饌北斂席在其東注大斂奠而有席彌神之疏小斂奠無巾大斂奠有巾

已是神之今於大斂奠又有席是彌神之也

敖繼公曰奠席葦席也斂席莞與簟也其謂奠席也此二席皆不在楸大斂之奠在室遠於户樞故始用

席以存神也

記設楸于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒

在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之注棜今之轝也角觶四木柶二素勺二為夕進醴酒兼餕之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂餕也疏大小斂之奠皆有醴酒醴一觶又用一柶酒用一觶計醴酒但用二觶一柶而觶有四柶有二者朝夕酒醴及器別設不同饌朝夕二奠各餕其饌也小斂一豆一籩大斂乃有二豆二籩故知二謂大斂餕也凡籩豆實具設皆巾之注籩豆偶而為具具則於餕巾之巾之加飾也明小斂一豆一籩不巾疏實具設皆巾之者東堂實之於奠設之二處皆巾故云皆巾之大斂奠二豆二籩實與奠二處皆巾小斂奠一豆一籩堂東餕時不巾若然小斂奠設于牀東巾之為在堂經久設壓拭加故鮮一豆一籩亦巾之

敖繼公曰籩豆實謂菹栗之屬皆皆上下也籩豆有實而具則饌于東方及奠于席前皆巾之若一豆一籩則於奠時或有巾之者饌時則不巾也經言小歛之饌云饌于東堂下脯醢醴酒冪用功布實于簞比則不皆巾者也

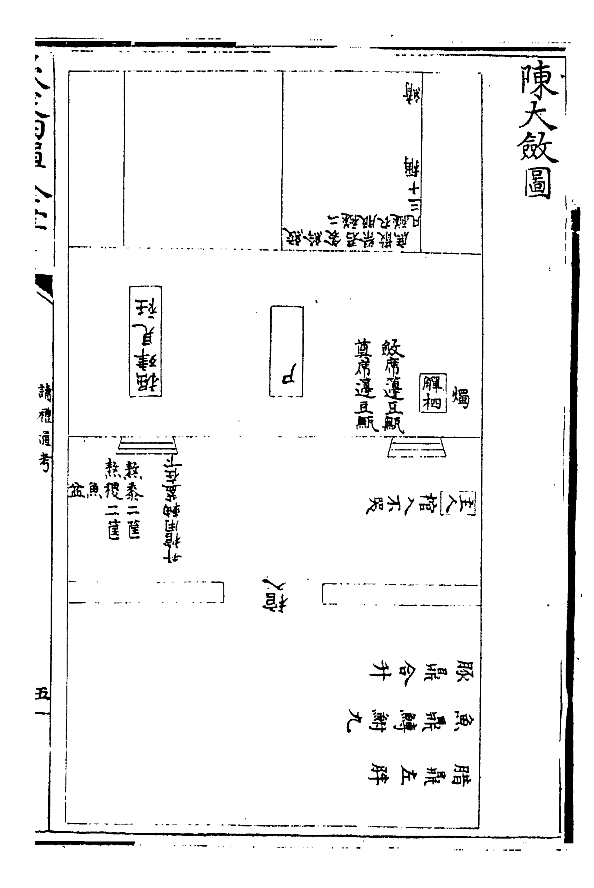
饌俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之注時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日疏言此者記人恐饌時以酌於饌故云俟時而酌也

乾學案設棜于東堂下二節向在小歛辟奠不出室之上鄭氏注孔氏疏皆云是大歛饌敖氏集說謂其次當在衆主人布帶之後今

從之移於此

右陳奠斂之具

陳大斂圖

掘肂見衽注肂埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也喪大記曰士殯見衽塗上帷之疏肂訓為陳謂陳尸於坎鄭即以肂為埋棺之坎也知於西階上者檀弓孔子云夏后氏殯於東階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上故知士亦殯於西階之上此殯時雖不言南首南首可知引喪大記者即此經掘肂而見其小要於上塗之而已

敖繼公曰言肂之深淺以見衽為度也此肂亦在西序下其南蓋近於序端

棺入主人不哭升棺用軸蓋在下注軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行

敖繼公曰蓋在下者卻於棺之下也棺既升則入於肂中而蓋則置於序端與又曰注云軸狀如轉轔轔猶輪也以木關其轔之中央而引之則轔由此而轉故以轉轔名之蓋漢時語也

郝敬曰此陳殯具大斂尸入棺遂殯殯賓也周人殯於西階上賓之也埋棺之坎曰肂其深見衽棺蓋合際處曰衽詳見禮記檀弓升棺棺升堂載以輴車蓋棺蓋居棺下棺遷於坎尸遷於棺而后加蓋便也

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南注熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也為舉者設盂盥於西

魏了翁曰周禮小祝設熬置銘杜子春云熬謂重也疏以士喪禮取銘置于重與此設熬訖置銘于熬上事相當故以熬為重後鄭不從云熬所以惑蚍蜉也鄭以意解義劣於杜

敖繼公曰有魚腊謂每筐皆有之也此四物者擬用於肂中故饌於此孝子以尸柩既殯不得復奠於其側雖有奠在室而不知神之所在故置此於棺旁以盡愛敬之心也然不以食而用熬穀不以牲而用魚

腊亦所以異於奠也與

郝敬曰棗糗黍稷魚腊以殯迓闔無當不可用

右為殯具

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初注合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時合升四鬄亦相互耳

敖繼公曰腊用左胖别於吉也此腊惟豚解其髀不升亦前肩後肫胉脊而已凡腊必去髀不以豚解體解合升胖升而異其他皆如初謂豚體骨及鼎之面位與匕俎之陳如小斂時

郝敬曰此陳殯奠之具三鼎豚魚腊門外殯宮門外北上三鼎自北直陳而南豚合左右體升於鼎魚用九鱄鮒二魚名腊乾禽兔也用左胖別於吉也髀尾骨不升於鼎其他豚體及匕俎之陳皆與小斂同

燭俟于饌東注燭燋也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火在地曰燎執之曰燭疏此大斂奠於室之奧故有燭以待之

右陳鼎

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊注祝徹祝與有司當徹小斂之奠者疏此直云祝徹盥于門外者不知何時設此案上小斂小斂設盥于饌東有巾大斂設盥于門外彌有威儀陳饌訖即言設盥則陳大斂饌訖亦設盥于門外也

敖繼公曰祝徹者題下事以此徹者多矣惟言祝見其尊者耳是時無東堂下之盆盥故盥于門外

祝徹巾授執事者以待注授執巾者於尸東使先待於阼階下為大斂奠又將巾之祝還徹醴也　疏此巾前為小斂奠巾之今祝徹巾還為大斂奠巾之前小斂奠升自阼階設于尸東祝受巾于阼階下而升今大斂奠亦升自阼階設于奥亦宜受巾于阼階下而升故知祝授巾于執巾者使先待于阼階下也又知祝還徹醴者下文徹饌先取醴故也

敖繼公曰設小斂奠之時執巾者待於阼階下祝就而受之然則祝於此時亦惟以巾授之於阼階下蓋授受之節宜同也祝既授巾乃還徹醴以待者謂執事以巾置于饌所以待奠事之至也

徹饌先取醴酒北面注北面立相待俱降

敖繼公曰饌當作奠相侍謂侍取俎豆者也

其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于堂注為求神於庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之疏凡奠謂小斂奠大斂奠還柩奠祖奠但將設後奠則徹先奠于西序南待後奠事畢則去之故小斂奠設之於此不巾以不久設故也

敖繼公曰其餘謂取籩豆俎者也先設者先取之後設者後取之經惟言取先設者見其初者耳既取則南面西上俟執醴酒者行而從之降矣設于序西南改設之也凡徹尊者之饌必改設之而後去之序西南南北節也當西榮東西節也不設于東異于生也凡改設者賓出則徹之

醴酒位如初執事豆北南面東上注如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不為便事變位疏前設小斂奠於尸東時醴酒先升北面西上執豆俎者立于俎北西上至此執豆俎者豆北東上為便事事訖向東為便故東上變位以執醴者尊仍西上是不得為便事變位也敖繼公曰醴酒亦後設故其位如初執豆俎者既設而東上俟設醴酒者畢而從之降亦由便也此奠于西堂其俟降之位東上是由饌東而南乃降自側階也然則側階南于序端矣凡升降自側階者經皆不見之

乃適饌注東方之新饌疏將設大斂新饌于室故知是新饌也敖繼公曰謂適東方之饌處以待事至也適饌亦由主人之北

右徹奠

徹小斂奠圖

帷堂注徹事畢婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒注袒為大斂變也不言髽免髻髮小斂以來自若矣疏知袒為大斂變者前將小斂袒今言袒即行大斂事故知為大斂變也小斂袒男有髻髮免婦人有髽今大斂袒不言者自小斂以來有此成服乃改故不言也

敖繼公曰婦人尸西東面以男子將升故也此親者謂衆主人也此時主人堂上之位其在阼階上所布席之東與

士盥位如初注亦既盥並立西階下疏言亦者亦如小斂時士盥二人並立于西階下以待遷尸也布席如初注亦下莞上簟鋪于阼階上於楹間為少南

敖繼公曰布席之處其於階上為少西於楹為少北蓋小斂之牀大斂之席與殯肂南北之節宜同也

商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒注至此乃用君襚主人先自盡疏始死君襚小斂不陳不以斂至大斂乃用君襚於小斂所用主人先自盡也敖繼公曰君襚不倒尊也以祭服視散衣則祭服為尊以君襚視祭服則君襚為尊至是乃用君襚者大斂之禮重故以服之尤尊者為之襲而美者在外小斂而美者在中大斂又反之禮貴相變也

有大夫則告注後來者則告以方斂非斂時則當降拜之敖繼公曰告謂告以主人方有事未及拜賓也

士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮如初主

婦亦如之　注士舉遷尸謂從戶外夷牀上遷尸于斂上

敖繼公曰復位反階下位以俟也於主人主婦既馮尸乃復升而舉尸以斂于棺也

記大斂于阼　注未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階上賓之　疏經大斂時直云布席如初不言其處故記云大斂于阼阼是主人位未忍便離主位也喪事所以即遠斂訖即奉尸斂于棺則西階上賓客之

敖繼公曰大斂于阼乃殯于西階象其由主位而往也

大夫升自西階階東北面東上　注視斂　疏知視斂者以其文承大斂下故知大夫升為視斂也

既馮尸大夫逆降復位　注中庭西面位　疏知大夫位在中庭西

面者上篇朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其南卿大夫與主人同西面向殯故知大夫位在中庭西面也　敖繼公曰視斂也云階東者明大夫雖貴亦不可以當階恐妨斂者之往來也

喪大記小斂於戶內大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席　注簟細葦席也三者下皆有莞　疏士以葦席與君同者士卑不嫌故得與君同也

君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉

遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之注子弁絰者未成服弁如爵弁而素大夫之喪子亦弁絰疏即位序端謂東序端序之南頭也堂廉堂基南畔廉稜之上楹謂南近堂廉者子位既在東序端故羣臣列于基上東楹之西也子在東尸在阼階故在基者以東為上也父兄堂下北面者謂諸父諸兄不仕者以其賤故在堂下外宗君之姑姊妹之女及姨舅之女也輕故在房中而鄉南也鄉者夫人命婦俱東鄉于尸西今獨云夫人馮者命婦賤不得馮也馮竟乃斂于棺子弁絰雖以大斂為文其小斂時子亦弁絰君大夫士之子皆然故雜記云小斂環絰公大夫士一也大夫之喪子亦弁絰者案雜記云大夫與殯亦弁絰與他殯事尚弁絰明自為父母弁絰可知其士則素冠故武叔小斂投冠是諸侯大夫與天子士同

雜記外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾士盥于

盤北舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面坐馮之興踊注此喪大記君喪之節於此重記之

檀弓夏后氏尚黑大事斂用昏注昏時亦黑此大事謂喪事也殷人尚白大事斂用日中注日中時亦白周人尚赤大事斂用日出注日出時亦赤

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋注棺在肂中斂尸焉所謂殯也疏奉尸斂于棺謂從阼階上斂遷尸鄉西階斂于棺中乃加蓋于棺上也棺在肂中者欲見先以棺入肂中乃奉尸入棺中

以尸入棺名斂亦名殯也

主人降拜大夫之後至者北面視肂　注北面於西階東　疏小斂後主人阼階下今殯後拜大夫後至者殯訖不忍即阼階因拜大夫即於西階東北面視肂而哭也

衆主人復位婦人東復位　注阼階上下之位　疏衆主人與婦人於賓無事故殯後即鄉東阼階上下之位也

敖繼公曰阼階上雖非婦人之正位以其婦者在此今又反之故亦云復位也此復位者當在主人拜大夫之時無大夫後至者則在主人視肂之時

設熬旁一筐乃塗踊無筭　注以木覆棺上而塗之為火備

敎繼公曰喪大記注引此云旁各一筐則是此脫一各字也各各黍稷也每旁二筐黍當在南塗者以木覆棺上而塗之象葬時加土之意也

喪大記熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉 注熬者煎穀也將塗設於棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也士喪禮曰熬黍稷各二筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足皆一其餘設於左右 疏熬者謂火熬其穀使香欲使蚍蜉聞其香氣食穀不侵尸也魚腊謂乾腊士腊用兔大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬亦為惑蚍蜉士喪四筐旁各一筐則兩旁有兩筐首有一筐足有一筐也 已下士喪禮經文

卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲 注為銘設柎樹之肂東 疏始死則

作銘訖置于重今殯訖取置于肂上銘所以表柩故也肂東者以不使當肂于東可知

敖繼公曰置銘蓋于肂南柩在肂中而復塗之孝子慮神疑于其柩故置銘于此若使之知其處然位阼階下位也

襲于序東

記既殯主人說髦　注既殯置銘于肂復位時也兒生三月鬋髮為鬌男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞　疏凡說髦尊卑同皆三日知者喪大記云小斂主人即位于戶內乃斂卒斂主人袒說髦髺髮以麻注云士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日是尊卑同三日也必三日說髦者禮記問喪云三日而不生亦不生矣以髦是子事父母之飾父母既不生故去之也內則曰角午達曰羈詩云髧彼兩髦鄭

云髭者髮至眉子事父母之飾以其云髭髭者埀之貌又云兩髦故以髮至眉解之其狀則未聞

敖繼公曰子事父母必著拂髦親已死至殯乃說之者未殯之前孝子猶冀其復生既殯則絕望矣乃說之也詩云髧彼兩髦兩者爲父母俱存之故若然則是時但當脫其一耳孔氏曰父死說左髦母死說右髦二親並歿並說之親歿不髦是也

喪大記君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑至于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之注欑猶菆也屋殯上覆如屋者也幬覆也暨及也此記參差以檀弓參之天子之殯居棺以龍輴欑木題湊象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁其他亦如之大夫之殯廢輴置棺西牆下就牆欑其三面塗之不及棺者

言横巾狹小裁取容棺然則天子諸侯差寛大矣士不横掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達于天子皆然　疏此明尊卑殯之制度君諸侯也殯時置棺于輴内以木横輴至于棺上横之既訖盡塗其屋也幬覆也謂棺衣覆之也大夫言幬覆則王侯並幬覆幬即加斧之類是也西序屋堂西頭壁也大夫不輴又不四面横以一面倚西壁而三面横之又上不為屋也王侯横廣去棺遠大夫横狹去棺近裁使塗不及棺故云不暨棺也士掘肂見衽其衽之上所出之處亦以木覆上而塗之故謂塗上也帷之者帷幛也貴賤悉然故朝夕哭乃徹帷也

檀弓君於士有賜帟　注帟幕之小者所以承塵賜之則張于殯上大夫以上幕人供職焉

周禮天官幕人三公及卿大夫之喪共其帟　注惟士無帟王有惠

則賜之

掌次凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重注張帟柩上承塵 疏喪言凡者以其王以下至孤卿大夫兼有后及三夫人已下故言凡以廣之也后與王同三重世子三夫人與諸侯再重九嬪世婦與孤卿大夫同不重一而已御妻與士同無帟有賜乃得帟也此諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯掌次不張之

春秋僖公三十有二年冬十有二月己卯晉侯重耳卒

左傳冬晉文公卒庚辰將殯于曲沃注晉武公自曲沃而兼晉國曲沃有舊時宮廟故公卒而往殯焉禮諸侯五日而殯桑繼文以己卯卒庚辰是卒之明日即將殯者以曲沃路遠故

早行耳禮在牀曰尸在棺曰柩下云柩有聲明是斂于棺而後行也 出絳柩有聲如牛

乾學案諸侯之禮當五日而殯今己卯卒而庚辰柩已出絳是大小斂悉行於一日之中何其速邪殯當於路寢之西序今晉都絳而出殯於曲沃何其遠邪踰日而殯是死其親也殯不於正寢是忘其親也二者皆不孝也而晉之君臣乃冒昧行之亦喪禮一大變矣

家語史魚將卒命其子曰吾在朝不能進蘧伯玉退

彌子瑕是吾為臣不能正君生而不能正君死不可以成禮我死汝其陳尸牖下靈公弔焉怪而問之其子以父言告公公曰寡人過也命殯于客位進蘧伯玉退彌子瑕孔子曰史魚死而屍諫可不謂直乎

白虎通德論夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上何夏后氏教以忠忠者厚也曰生吾親也死亦吾親也主人宜在阼殷人教以敬曰死者將去又不敢客也故置之兩楹之間賓主共夾

而敬之周人教以文曰死者將去不可又得故賓客之也檀弓記曰夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階

朱子語類問殯禮可行否荅曰此不須問人當自觀其宜今以不漆不灰之棺而欲以甎土圍之必不可

呂坤四禮疑西階之殯人情所不忍也中野之葬能幾何時乃中堂斯須亦不欲棺常在吾目邪殯于中堂後世得之矣　坎于西階下棺于坎而累墼塗之中堂正奉魂帛此何為者無亦人死斯惡之亂乎愚謂人子見棺猶見親也中野之葬迫矣依依中堂能幾何時而忍為此乎此儀禮也家禮改之

乾學案呂氏之說頗為近情若中堂奉魂帛古禮何常有是呂氏專掊擊古人往往加古人以未有之事如含飯本用米貝乃謂恐飯穢生蟲及兹魂帛之說是欲譏古人而不知實誣古人也

右蓋棺塗殯

大斂殯圖

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奥東面注執燭者先升堂照室自是不復奠于尸祝執巾與執席者從入為安神位室中西南隅謂之奥執燭南面巾委于席右　疏燭升堂照室者以其設席于奥當先照之為明也自始死以來襲奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階柩所故於室內設之自此以下朝夕奠朔月薦新奠皆不於尸所

敖繼公曰周人斂用日日出故既斂而室猶闇須用燭也祝執巾與席從執燭者升而設之于奥既委巾乃設席士虞禮曰祝布席于室中東面凡喪奠不啓牖

祝反降及執事執饌注東方之饌士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢注如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀魚

左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致死也　疏案公食右首進鬐此云左首則與生異而云未異於生者下文注載者統於執設者統於席彼公食言右首據席而言此左首據載者統於執若設於席前則亦右首也

敖繼公曰左首其首於載者為左也左首進鬐則寢右矣魚以鬐為上腴為下進鬐猶牲之進柢也魚九而三列則三三為列也凡俎實進上乃食生之禮喪之初奠而若此但取其未異於生耳其後遂因而不變又以别於吉祭云

祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎

注如初祝先升　疏小斂祝執醴醴在先故知祝先升也

奠由楹內入于室醴酒北

面注亦如初 疏小斂之醴酒先升北面西上此經亦言北面明與小斂同經不言如初文畧也

敖繼公曰極內東極北也惟云醴酒北面則其餘之未設者亦西面矣此奠于室者尸柩既殯不可復奠于其側故宜在室也室事神之處也

設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初注右菹菹在醢南也此左右異於魚者載者統於執設者統於席醴當栗南酒當脯南 疏設豆右菹者凡設醢菹常在右今特言之者此從北鄉南而陳嫌先設者在左故言右菹則醢自然在左是云菹在醢南也載者統於執設者統於席者上文魚左首及設則右首此設豆右菹執來即左俎也醴當栗南酒當脯南者以其陳饌要成尊者後設故先設栗脯於北乃於南設醴酒酒在東故醴在栗南

酒在脯南也

敖繼公曰設豆右葅豆南上也豆南上則席亦南上矣凡設豆而與其席之所上相變者於生人耳鬼神則否

既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊注為神馮依之也疏重主道為神馮依之故丈夫取以為踊節也

敖繼公曰立于戶西南面待祝出而偕行也祝後闔戶者祝錯醴最在後故後出而因闔戶也惟云闔戶是初時牖未嘗啓也明矣既闔戶祝西行而南執事者從之皆由楹西而降奠者由重南而東復其門東

之位也祝位在門西

記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東 注巾奠而室事已 疏既巾記是室事已故執燭者出也 敖繼公曰言由主人之北則主人之位近於階明矣

右設奠

賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外 注小功以下至此可以歸異門大功亦存焉 疏北面哭殯者喪大記云大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注云哭殯謂既塗也哭柩謂啓後也此哭不言杖者文畧也既殯雖

歸至朝夕朔奠之日近者亦入哭限也至葬時皆就柩所故既夕反哭云凡弟出主人拜送注云凡弟小功以下也異門大功亦可以歸是也

敖繼公曰賓出而主人乃與凡弟哭殯順其親親之心也有親者宜異於朋友下云殯前北面哭也

衆主人出門哭止皆西面于東方闔門

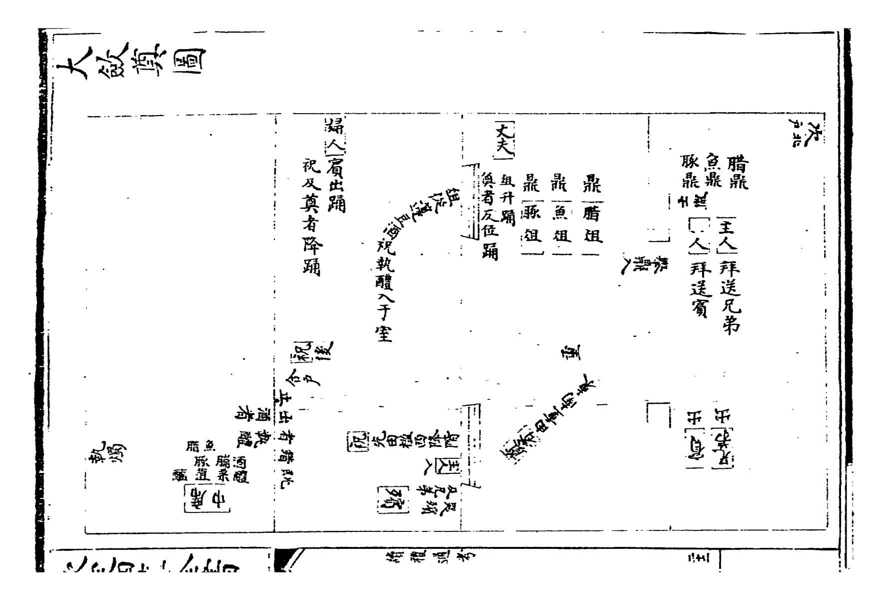
右送賓

主人揖就次注次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也　疏凡言次者廬堊室以下總名

敖繼公曰東方之位亦北上

記居倚廬寢苫枕塊注見喪具不說絰帶哭晝夜無時非喪事不言歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果注分見各卷

右就次

大斂奠圖
腊鼎
魚鼎
豚鼎
主人拜送兄弟
主人拜送賓
鼎 腊 俎
鼎 魚 俎
鼎 豚 俎
丈夫
俎升踊
奠者反位踊
婦人
賓出踊
祝及奠者降踊
祝執醴入于室
執燭
讀禮通考

君若有賜焉則視斂既布衣君至注賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰敖繼公曰君欲視斂則使人告喪家故主人不敢升堂而先布絞紟衾衣以待其來

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒注不哭厭於君不敢申其私恩敖繼公曰喪禮主人不迎賓若有所迎見之則不哭蓋禮然爾上經云見賓不哭是也此於君弔既迎之于外門外又見其馬首即不哭敬之至也言見馬首明未入巷門入門右廟門也

巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後注小臣掌

正君之法儀者諸侯臨臣喪使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則在前後君升則俠阼階北面凡宮有鬼神曰廟

敖繼公曰國君不得並用巫祝其在廟門外則巫前至廟門則祝前且用其一所以下天子也小臣執戈前後以備非常

君釋采入門主人辟 注釋采者祝為君禮門神也必禮門神者明君無故不來也

敖繼公曰采讀為菜菜物之可為豆實者葵韭之類是也釋采蓋於闑西閾外釋謂奠之於地戚之之器則用笄云主人辟於是衆主人衆賓亦皆辟位

郝敬曰君臨臣喪一體之誼哀敬之情而使巫祝告門小臣執戈前驅後入何為者也此後世人主妄自

驕貴崇尚巫風而為此非先王哀有喪之禮

萬斯大曰君視大斂釋采入門訛者曰釋采禮門神也夫以君之尊而下臨臣喪必禮其門神而後入竊疑於禮未安深求其故蓋先儒緣喪大記君視大斂條訛釋采為釋菜遂以為禮門神喪大記後人所述則因古有釋奠釋菜之禮遂訛釋采為釋菜不知采與菜不同釋菜者祭禮之細釋采者釋去吉衣也據服問云君為卿大夫錫衰以居此指成服後言大斂時未成服君未錫衰吉服而來不可即以吉服入故釋而去之以著其哀也豈禮門神之謂哉

君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭

注祝南面房中東鄉君牆謂之墉主人中庭進益北　疏祝必負墉南面鄉君者喪大記云君視祝祝而踊祝相君之禮故須鄉君也

敖繼公曰此東方中庭也

郝敬曰升自阼階君有主也君立阼階西面祝背東房牆南面立君側禮也喪大記曰君視祝祝而踊君將

哭尸主人由門右進立中庭下北面

君哭主人哭拜稽顙成踊出注出不敢必君之卒斂事

敖繼公曰君已哭而主人出為君既有事矣自此以下六節每節之畢主人輒出皆為不敢久留君也喪

大記曰出俟于門外

君命反行事主人復位注大斂事君升主人主人西楹東北面注命主人使之升

敖繼公曰升之使視斂也西極東明其在堂中西也主人與君同在堂宜遠之

升公卿大夫繼主人東上乃斂注公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在壑谷敖繼公曰升之使視斂以其尊也云繼主人東上則主人之位在極東少南矣

卒公卿大夫逆降復位主人降出注逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位　疏卒者謂卒斂也主人降出者亦是不敢久留君先出也

君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出注撫手案之

君反之復初位衆主人辟于東壁南面注以君將降也南面則當坫之東　疏初位即中庭位

敖繼公曰初位入門右位也嫌在中庭故以初明之衆主人南面西上

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之注君必降者欲孝子盡其情奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗注肂在西階上入門左由便趨疾不敢久留君

敖繼公曰君反主人而主人即入視塗者蓋君反之之時必以是命之也下云君命反奠亦見其一耳但言入門左則是未必在西階下也所以然者欲其出之便也

君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右注亦復中庭位

敖繼公曰入門右即初位也先言位次言初位此復著其所者以明其非有事於中庭則東方之位皆在是也

乃奠升自西階注以君在阼　疏凡奠皆升自阼階為君在阼故辟之而升西階也君要節而踊主人從踊注節謂執奠始升階及既奠由重南東時也　疏案上大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南面東丈夫踊此注不言降時踊者以經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也

敖繼公曰要猶候也節當踊之節也

卒奠主人出哭者止注以君將出不敢讙囂聒尊者也　君出門廟中哭主人不哭辟君式之注辟逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也　疏君入臣家

至廟門乃下車則貳車本不入大門下云貳車畢乘主人哭拜送者明出大門矣

貳車畢乘主人哭拜送注貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象輅

敖繼公曰凡有貳車者為毀折之備也此車惟有御右而已主人拜送不著其處則是但於廟門外耳

襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊注後至布衣而後來者疏知布衣而後來者若未布衣時來即入前卿大夫從君之內今象上君大夫之下明布衣後來也

敖繼公曰既送君即襲於外明其袒之久者為君在故也既即位乃拜大夫之後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既至而後來者

賓出主人拜送注自賓出以下如君不在之儀疏上經君在之時卿大夫士從君者不得與

主人為禮君出後有賔來乃得別與主人為禮故云自賔出以下如君不在之儀也

敖繼公曰惟言主人拜送是婦人於此亦不踊矣亦異於君不在之儀也

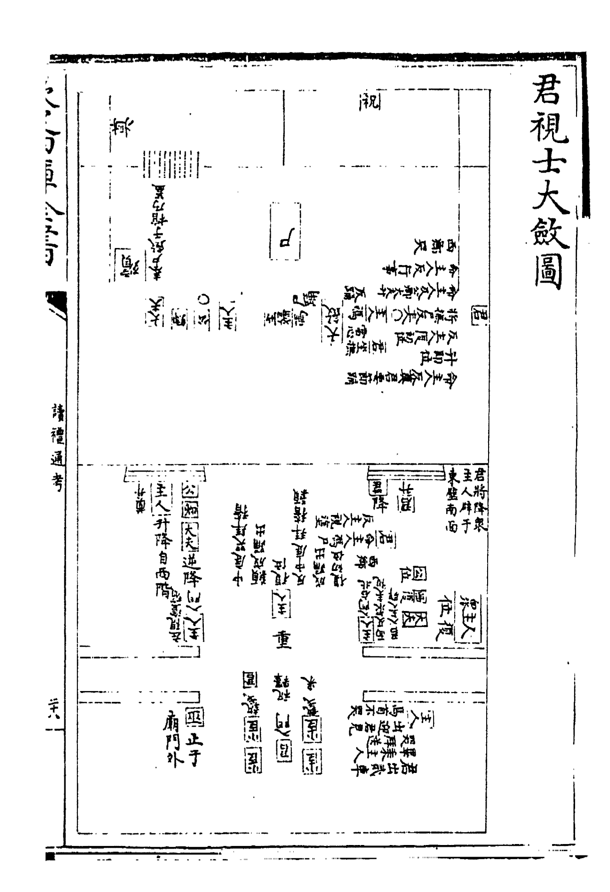
記君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事注為有他故及辟忌也 疏君於士既殯而往有恩則與大斂不辦不得終視斂之事故記人明之一為君有急事他故是以不得待奠一是君有辟忌不用見尸柩是以加蓋乃來卒事者待大斂訖乃出

右君視斂

乾學案喪大記雜記諸篇皆有君視斂之禮因採入第五十八卷弔禮篇故此不重載讀

者詳之

君視士大斂圖

梁書徐勉傳勉遷尚書右僕射時人間喪事多不遵禮朝終夕殯相尚以速勉上疏曰禮記問喪云三日而後斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣自頃以來不遵斯制送終之禮殯以期日潤屋豪家乃或半晷衣衾棺槨以速為榮親戚徒隸各念休返故屬纊纔畢灰釘已具忘狐鼠之顧步媿燕雀之徊翔傷情滅理莫此為大且人子承衾之時志懣心絶喪事所資悉關他手愛憎深淺事實難原如覘視或爽存没違濫使萬有其一

怨酷已多豈可不緩其告斂之辰申其望生之冀請自今士庶宜悉依古三日大斂如其不奉加以糾繩詔可

其奏

開元禮三品以上喪儀（四品以下至庶人附）大斂陳衣　大斂之禮以小斂之明日其日夙興陳衣于序東三十稱（無官各隨所辦）各具上服一稱西領南上自餘皆常服冕具通簪纓在北内喪花釵衾一（衾以黃為表素為裏六品以下朝服公服常服各為一稱制用隨所有

陳奠具　奠于堂東階下兩甒醴及酒六品以下甒醴酒置于席在南各加勺六品以下無篚在東南順四品五品云東肆實角觶二木柶一六品以下一籩一豆豆在甒北籩次之牢饌如小斂籩豆俎皆冪以功布有簟席素几功布巾在饌北掘殯埳于西階之上喪從外來者殯于西楹之側乃斂

大斂　將大斂棺入内外皆止哭升棺于殯所棺中之具灰炭枕席之類皆先設于棺内置棺訖内外皆哭熬八筐熬所以惑蚍蜉令不至棺旁四品五品則六筐六品以下則四筐黍稷粱各二六品

以下無皆加魚腊蠟燭俟于饌東設盆盥于東階東南六品以下設盆盥于饌西祝盥訖六品以下掌事者盥于門外升自阼階徹巾授執巾者執巾者降待于阼階下祝盥六品以下掌事者盥贊者徹小斂之饌降自西階設于序西南當西霤六品以下西榮如設于堂上堂上謂尸東凡奠設序西者事畢而去之乃適于東階下新饌所帷堂內外皆少退立哭御者斂丈夫加冠婦人加花釵覆以衾六品以下御者設覆以衾斂訖開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭退復位次諸親憑哭斂者四人舉牀男女

從奉之奉尸斂于棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初設熬穀首足各一筐旁各二筐（六品以下一筐）以木覆棺上乃塗之設帟于殯上（帟柩上承塵）祝取銘置于殯（六品以下既殯設靈座于殯東）

奠　將奠執巾几席者升自阼階入設于室之西南隅東面右几加以巾（四品以下升自阼階設于座右加以巾）贊者以饌升入室西面設于席前（六品以下設于靈座前席上殯于外者施蓋訖設大斂之奠于殯東）祝受巾巾俎（六品以下掌事者受巾）奠者降自西階以出下帷內外

皆就位哭如初既殯設靈座于下室西間東向施牀几案屏幛服飾以時上膳羞及湯沐皆如平生當殷奠之日不饋于下室（下室謂燕寢無下室者則設靈座于殯東朝夕進常食之具于靈前如平常也）

（自當殷奠之日已下六品以下無文）

政和禮品官喪儀大斂 大斂禮以小斂之明日夙興陳衣于東序十稱（朝服公服各一稱餘皆常服不足者隨所有）西領南上內喪則具花釵饌于堂東階下如初掘殯坎于西階之上棺入內外哭止升棺于殯所（灰炭枕席之屬皆預設于棺內）升訖內外

皆哭熬黍稷六箱皆加魚腊燭俟于饌東贊者徹小斂之饌降出乃適新饌所斂者盥訖與執服者以斂衣入內外皆少退立哭斂者斂訖覆以夷衾卒斂開帷主人以下憑哭如初退復位諸親以次憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸斂于棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初設熬首足各一箱旁各二箱以木覆棺上乃塗卒塗乃設旐于殯上祝取銘置于殯贊者盥手以饌升入室西面設于殯前降出下帷內外皆就位哭如初既殯設

靈座于下室西間東向（下室謂燕寢無下室者設靈座于殯東六品以下止設于殯東）施牀簀屏幛服飾以時上飲膳及湯沐如平生大功以下異門者各歸其家

庶人喪儀大斂　大斂禮以小斂之明日夙興陳衣三稱于東序西領南上饌于堂東階下（如小斂）掘殯坎于西階之上棺入內外哭止升棺于殯所（灰炭枕席之屬皆預設于棺內）升訖內外皆哭熬黍稷二箱加魚腊燭俟于饌東贊者徹小斂之饌降出乃適新饌所斂者盥訖與執服者以斂

衣入內外皆少退立哭斂者斂訖覆以夷衾卒斂開帷主人以下憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸斂于棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初設熬穀首足各一箱以木覆棺上乃塗卒塗乃設奠贊者以饌入設于殯前降出下帷內外皆就位哭如初既殯設靈座于殯東施牀案屏幛服以時上飲食及湯沐如平生大功以下異門者各歸其家

司馬氏書儀大斂 文欽 佚補 即又揣其空缺之處卷衣塞

之務令充實不可搖動慎勿以金玉珍玩置棺中啓盜賊心收衾先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿主人主婦憑哭盡哀婦人退入幕下然後召匠加蓋下釘徹小斂牀役者累墼塗殯訖祝取銘旌設跗立于殯東（跗扛足也其制如人衣架）復設靈座于故處主人以下皆復位如故凡動尸舉柩主人以下哭擗無算（曲禮在牀曰尸在棺曰柩若無護喪則主人當輟哭親視殯斂務令安固不可但哭而已）祝帥執事者盥手舉新饌自阼階升置于靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之卑幼再拜

哭皆如小斂奠之儀士喪禮卒塗乃奠設于輿注自是不復奠于尸既夕記燕養饋羞湯沐之饋如生日注孝子不忍一日廢其事親之禮于下室日設之如生也開元禮奠于室之西南隅六品以下設于靈座前席上殯于外者施蓋訖設大斂之奠于殯東既殯設靈座于下室西間東向施牀几案屏幛服飾以時上膳羞及湯沐皆如平生下室者謂燕寢無下室則設靈座于殯東案古者室中牖在西戶在東故設神席于西南隅東面得其宜也今士大夫家既不可殯于聽事則正室之外別無燕寢又朝夕之奠何常不用飯而更設靈座于下室西間東向兩處饋奠甚無謂也又靈座若在殯東亦非禮也今但設奠于靈座前庶從簡易

主人以下各歸其次留婦人兩人守殯共止代哭者

朱子家禮大斂

濬案家禮小斂條厥明陳小斂衣衾其注下備書布絞縱橫之數又于設奠具麻之後設小斂牀布絞衾衣其注下又備書布絞先後之序至于大斂條止書陳大斂衣衾而注下無布絞之數惟云衣無常數衾用有緜者所謂衣者乃即大斂條下舉以塞空缺者也所謂衾者即舉棺條下垂其裔于外者也皆非用以斂者也且此後並無設大斂布絞衣衾之文而乃大斂條下注所云掩首結絞者蓋以小斂時未掩其面未結以絞至是始掩而結之所謂結絞者政謂結小斂之絞耳注中所謂收衾亦謂收向置于棺內其裔之外垂者也由是觀之家禮無大斂之絞明矣惟卷首有大斂圖其布絞之數亦與附注所引高氏說不同蓋非家禮本文也竊意家禮本書儀蓋合兩斂以為一小斂雖布絞而未結至將入棺乃結之似是以入棺即為大斂也溫公非不知古人大小斂之制蓋欲從簡以便無力者耳然君子不以天下儉其親有力者自

當如禮大斂絞數用縱一横五而斂之于牀斂訖舉以入棺别用衣塞其空處而以衾之有餘者裹之斯得禮意矣若夫無力者不得已如家禮只一小斂亦可又詳見考證及楊氏說

厥明小斂之明日死之第三日也執事者陳大斂衣衾以卓子陳于堂東壁下衣無常數衾用有綿者

高閌曰大斂之絞直者三葢取一幅布裂為三片也横者五葢取布二幅裂為六片而用五也以大斂衣多故每幅三析用之以為堅之急也衾凡二一覆之一襯之

楊復曰儀禮士喪大斂衣三十稱紟不在筭不必盡用注云紟單被也

設奠具如小斂之儀舉棺入置于堂中少西執事者先遷靈座及小斂奠于

旁側役者舉棺以入置于牀西承以兩凳若畢幼則于別室役者出使者先置衾于棺中垂其裔于四外

儀節 執事者先 **遷靈座** 次 **遣小斂奠** 俱于旁側 **舉棺** 役者先置兩凳于堂中少西舉棺以入置凳上 **置衾棺中** 置衾之有緜者垂其裔于四外 **設大斂牀** 牀上施薦褥衾絞如小斂畢舉而置尸牀之右並列 **盥洗** 侍者與子孫婦女俱洗手 **掩首** 掩盖其頭 **結小斂絞** 先結直者後結橫者 **舉尸** 侍者洗手 **安尸于大斂牀** **徹**

小斂牀

乃大斂 侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納于棺中實生時所落齒髮及所翦爪于棺角又揣其空闕處卷衣塞之務令充實不可搖動勿以金玉珍玩置棺中啓盜賊心收衾先掩足次掩首次掩左次

掩右令棺中平滿主人主婦憑哭盡哀婦人退入幕中乃召匠加蓋下釘徹牀覆柩以衣祝取銘旌設跗于柩東復設靈座于故處留婦人兩人守之案古者大斂而殯既大斂則累墼塗之今或漆棺未乾又南方土多螻蟻不可塗殯故從其便

儀節盥洗子孫婦女及侍者俱洗手掩衾單被也結絞先結直者三後結横者五舉尸于棺結絞畢子孫婦女及侍者共舉尸納棺中緜衾内實齒髮實生時齒髮及所翦爪于棺中四角塞空闕又揣其空闕處卷衣塞之務令充實不可摇動收衾收緜衾之裔垂棺外者先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿憑哭盡哀主人主婦憑棺而哭哭畢婦人俱退入幕中蓋棺乃召匠蓋棺下釘謝賓拜興拜興徹大

斂牀　復靈座於故處　設銘旌跗立於柩東

設靈牀于柩東牀帳薦席屏枕衣被之屬皆如平生時乃設奠如小斂之儀主人以下各歸喪次中門之外擇朴陋之室為丈夫喪次斬衰寢苫枕塊不脫絰帶不與人坐焉非時見乎母也不及中門齊衰寢席大功以下異居者既殯而歸居宿於外三月而復寢婦人次於中門之內別室或居殯側去帷帳衾褥之華麗者不得輒至男子喪次止代哭者

明會典品官禮大斂　大斂禮以小斂之明日夙興陳衣于東序饌于堂東階下如小斂之儀舉棺以入置于堂中少西侍者先置衾于棺中垂其裔于四外侍者與

子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納于棺中實生時所落齒髮及所翦爪于棺角又揣其空闕處卷衣塞之務令充實不可摇動以衾先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿喪主主婦憑哭盡哀乃名匠加蓋下釘徹牀覆柩以衣設靈牀于柩東贊者以饌升入室西向奠于席前内外皆就位哭如初喪主以下各歸喪次

庶人禮小歛之明日執事者陳大歛衣衾奠具如小歛之儀舉棺入置于堂中少西侍者置衾于棺中垂其裔

于四外侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納于棺中實生時所落髮齒及所翦爪于棺角又揣其空闕處卷衣塞之務令充實先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿喪主主婦憑哭盡哀乃加蓋下釘覆柩以衣設靈牀于柩東乃奠喪主以下各歸喪次

陳龍正曰殯斂世祿之家斂法務宜從朴雖有爵者止用深衣幅巾勿加進賢冠袍帶久多未便襯墊棺中切勿用華服新段俱用平生舊衣及新白布但須洗極淨曝極乾蓋舊衣恐有汗沾污白布恐有漿粉俱生蟲引腐也鄉俗例用炭塊置尸旁或用黃楮作枕狂愚之見貽悔最甚戒之戒之將蓋棺之頃親友

臨畢鄰里熟識之人皆聽入縱觀一時使知毫無長物耳目流傳自無後患　斂衣初歿之頃俗例必取衣服焚於屍前謂之斷命衣極無謂蠢愚之至存之可以付子孫可以惠貧交焚之何意又貴人棺中襯墊多用平生舊袍袍表裏皆紵段不便多瑞有膠有漿引蛀一也精好之用付之朽蠹二也袍本公服上下通重褻用至此情禮不安三也必用潔布澣衣為是

王廷相答趙生家禮疑問問喪禮飯含之後卒斂覆以衾注曰加覆巾充耳設幎目納屨乃襲深衣結大帶若服上服矣乃小斂大斂之時又有死者所有之衣不知用以為塡實之具不知復著於深衣之上否也　秦儀禮襲衣三稱明衣不在算庶襚繼陳不用謂不用以襲也小斂陳衣祭服庶襚十有九稱陳衣繼之不必盡用不盡用者納之以少為貴也蓋襲者為死者著上衣也卒襲後即以冒韜之小斂時雖欲

着衣亦不可得矣大抵大小斂所陳之衣為斂時冒覆掩之具故小斂曰祭服不倒美在其中大斂曰美在其外君襚不倒謂之不倒者豈著於體之云耶問有若喪次之居殯側之居二者不知居孰為宜三日而斂斂而即殯殯于堂中少西蓋疾病遷居正寢已在堂中記曰尸未設飾故帷堂觀此則喪次與殯側一而已矣自喪者言之謂之喪次自死者言之謂之殯側

王文禄葬度古有大小斂之法今皆廢之吳南溪云斂能固尸不特舉行路動搖而已昔聞魏莊渠遷葬啓棺見親骸完然斂之力也予先慈淑母氏秋九月大斂先康毅君夏六月小斂尚憾不忍裹首未盡也為人子者曷可不知大小斂之法哉

莊氏慮得集牀上用一布褥或攀枝花或木緜花厚裝在內不須用席有絞衾包襯之耳　枕用負頂布

袋以細末香裝實在內其外以細布裏之更用帛裝薄緜而夾之如枕衣以藉首切勿用灰枕久埋則灰濕而滷漬于首矣　衣服自裏至表一如生時著之務令端正平妥勿得茍且須是人子親視而詳檢之必要十分停當　男子禮服冠幘幅巾鶴氅或深衣緜襪緜履　婦女首飾只用薄銀鍍木者佳禮服合用紗冠大衣霞帔或只用褙子長襖隨家所有者襖裙鞋襪裏衣俱用生時著者或新製亦佳握手俱用

絹帛必要潔淨勿用珍異裝飾並須儉素久遠無害絞衾只用其一以白緜布或好絹如被夾之裝緜在內木緜花亦可約闊六尺長丈三四尺四角勿得裁翦須是寬製則可包裹也古者小斂大斂之衾各有制度今恐不能只用其一如被樣者乃從省且便耳　巾衣絛紳襪履禮服既俱著完躬視周正妥帖上下內外並無一件之不了則衆手輕移于絞衾之中間又再周徧詳視不須促迫緩緩看得停當乃先

掩足次掩首使衾裔上下衿搭于中次掩左次掩右著邊著際俱要手到又再三看得端正使無罅隙及皺摺不齊預製綃帶十條濶寸半長二尺許作五道對綴于兩旁針線極要牢密而活結于身中間以次垂下綴帶宜勻停在項之更下勿參差不整須要端正切莫造次斯可矣此謂之小斂移尸入棺復以衾裹之覆之謂之大斂兹併而用其一亦可也切不可不盡心盡力恐遺後日之悔一入棺斂再不可動矣至慎至詳之其多用緜裹者蟲蟻不能入也肩足兩旁以舊衣潔者塞之以防動搖永無攲偏之患若緜衾裹厚則亦自無空處矣　凡移尸及斂入之時須預備長手巾或淨巾三五條絡於身下衆手輕舉而平穩移之其合用凳板之類亦必預為措辦安置毋得臨時自悞　明器據鄙見男子可用筆硯紙墨婦女可用針線剪尺其芭篙什物及梳鏡圖書之類做古遺意略用不妨無亦不妨今俗用飯團竹棒過河

棍生炭紙錢及一應邪說之物俱不當用切宜禁絶　銘旌依式用

讀禮通考卷四十三